

經集

一二三

樂書孤存
元

樂書孤存目次

第一卷

論六律與五聲不同

堯典

孟子

論六律本起於鍾聲

大師章

論八音諸器皆具十有二律

典同章

論六律之管可執而不可吹

大師章

論金奏詩歌各爲一配以合律呂

大司樂

論六律爲經五聲爲緯

論二至奏樂別是禋除之法

二至奏樂表

第二卷

論十二律之名義

伶州鳩

均鍾木

論十二律之差等

單穆公

論七音之所起

伶州鳩

論四清之所起

韓非子

大招

辨吹律不可以正五音

律歷志

辨葭灰埋管不足以候氣定律

月令章句

辨以黍定律本不合理

淮南子

辨吹律不可以出聲

律管圖

第三卷

辨十二律不可以配月氣

月令

辨十二律不可配乾坤六爻

律歷志

辨三分損益上下相生之法始於五聲昉於管子

辨十二律無上下相生之法

相生表

辨律書鍾分之法不可爲十二律管之實數

辨十二律之寸數諸說不同不可據依

寸數表

辨十二律無娶妻生子之法

卷之五
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

與猶堂集卷之百六

冽水 丁鏞 著

樂書孤存一

六藝之學遭秦皆滅滅而復興者五其不復興者一
樂是已其散見他經者惟虞書數策周禮五六節而
已秦漢之際鄒氏五運之學鬱然大興而陽翟大賈
儼爲儒宗上挾暴秦之勢下乘衰周之俗縱轡馳騁
宏肆放誕其爲說雜糅王霸混淆邪正及漢求書闢
入聖經若月令之類是也乃茲一派儼爲樂家之祖
宗轉輾膠固千頭萬緒承訛襲謬牢不可破今之學

樂者欲學古樂則虞書周禮寂寥數言邈焉無憑欲
學今樂則呂覽漢史百家衆說詳密周備有靠有據
茲所以譚樂之家不得不舍彼取此以立其門然躬
蹈鄒呂之跡口承虞周之緒上誣先聖之正學下欺
來世之英才則不善甚矣與其雜綴衆誤以飾僞存
曷若孤標一真以救誠亡乎雖其節目虧落條理序
豁而大綱既正本源頓清以之制數立均分調成文
使八音克諧毋相奪倫則與彼膠漆古今葛藤真妄
者不可同日議也嘉慶辛未冬余在茶山草菴顧病
痺力屈未可與勍敵苦戰然古樂既亡先聖道晦不

可以不辨茲取經文數條冠之在上次于鄒呂之學
略加疏理令李疇筆受名之曰樂書孤存凡十二卷

論六律與五聲不同

帝曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫
神人以和堯典

發之爲文曰詩唱之爲詠曰歌交奏八音以依其歌曰
聲差作六等以製其器曰律律尺精而後器制均器制
均而後聲音和聲音和而後宮商角徵各中倫理不相
踰越此之謂律和聲此之謂八音克諧無相奪倫也倫序
也理周禮典同章曰六律六同以爲樂器

爾雅釋詁曰律法也○管子曰律者所以定分止爭也

七臣七
主篇

○許慎說文曰律均布也○鑄案律者差等之

約例也律與率通率亦差等之約例也爵命有律凡以
九爲律者其圭九寸纁藉九寸冕服九章建常九旒樊
纓九就貳車九乘介者九人餽禮九牢其朝位賓主之
間九十步其以七爲律者其圭七寸纁藉七寸冕服七
章建常七旒樊纓七就貳車七乘介者七人餽禮七牢
朝位賓主之間七十步五三爲律者其例皆然大行
人諸
侯有功德於民加地進律王制此之謂也軍功有差謂
之軍律刑罰有差謂之刑律貢賦之等視地利之厚薄

謂之賦率

鄭玄云口率出泉

罰金之數視金品之貴賤謂之金

率

率與錢通周本紀云其罰百率

筭數之家隨等立法以之乘除謂之

筭律

見筭經

射藝之家視弓出力以之彎控謂之彀率其

義一也律之為物本是差等之約例故先秦古文凡言

差等之約例必名為律樂律之所以為律亦豈非差等

之約例乎黃鍾以九九為律則其製鍾鼓笙磬琴瑟之

器皆以九九為尺蕤賓以八九為律

此假今之辭

則其製鍾

鼓笙磬琴瑟之器皆以八九為尺尺有長短器以之大

小器有大小聲以之清濁太師奏黃鍾之宮則八音諸

工皆以黃鍾之宮應之太師奏蕤賓之角則八音諸工

皆以蕤賓之角應之於是乎律和聲也六律非製器之法乎

孟子曰離婁之明公輸子之巧不以規矩不能成方員師曠之聰不以六律不能正五音節聖人既竭目力焉繼之以規矩準繩以爲方員平直不可勝用也既竭耳力焉繼之以六律正五音不可勝用也

方員目所辨也然但恃其目而削之爲方員則或爲斜方或爲橢圓終日刪補而不能爲真方員也宮商耳所察也然但恃其耳而擊之爲宮商則或爲慢宮或爲流商終日上下而不能爲真宮商也以之製一器之形猶

不可以爲方員況一時造七八器惡能使七八器之方
員箇箇相同乎以之出一器之聲猶不可以正宮商況
一時擊七八器惡能使七八器之宮商箇箇相同乎一
作規矩則不惟一器之形得方員而七八器之方員箇
箇相肖一作律呂則不惟一器之聲得宮商而七八器
之宮商箇箇相協若是者何也大凡天地之間無形之
物不可摸捉故其分數贏縮微眇而難辨有形之物可
以繫度故其分數贏縮顯著而易察此天下之定理也
方員者無形者也不寓於物則方員不能自立方員者

無形者也

方員雖不離物形而未嘗爲物體與長短厚薄大小之等同歸物情不得爲物體是無形

也者宮商者無形者也不寓於物則宮商不能自立宮商

者無形者也人之目力耳力亦無形者也耳目有形其

所以視所以聽者未有形質目力耳力無形者也

目力耳力

雖不離人體其視聽之能實無形質以目力之無形御方員之無形其分

數羸縮終不可以精辨此規矩之所以作也以耳力之

無形御宮商之無形其分數羸縮終不可以精察此律

呂之所以作也嗟乎規矩有形者也唯其有形也故毫

髮有差不能遁匿不似目力之不可恃也以此推之律

呂爲物亦必有形可摸有數可計毫髮有差不能遁匿

不似耳力之不可恃也如是也故孟子得以律呂同於

規矩其情其用夫豈有不相侔者乎夫規矩爲用超於目力之外故聖人於目力竭盡之外別作規矩若旣作規矩而又用目力則孟子之言不可讀也律呂爲用超於耳力之外故聖人於耳力竭盡之外別作律呂若旣作律呂而又用耳力則孟子之言不可讀也後世言律者皆云截竹爲管吹之作聲曰此黃鍾彼大呂此太簇彼夾鍾於是以此吹聲爲諸聲之表準而名之曰律苟如是也聖人旣竭耳力焉又用耳力焉豈可與規矩之超於目力者比而同之哉嗟乎天下之未易辨者五音也而其微眇芒忽不可分曉猶未至於今之所謂六律

也聖人者方憂五音之不能和而乃於五音之上又作
倍不可曉之六律以正五音有是理乎必五音難辨而
六律易察五音無質而六律有形故立此法以抹彼患
耳若如後世之言如水益深如漆益黑律呂非亡樂之
具乎雖復破分析釐劈毫剖芒畢竟所用乃是無形之
聲以聲正聲豈智者之所爲哉不見夫吹笛者乎慢吹
之則其聲微而徐猛吹之則其聲緊而疾同此笛也其
聲之不同若是笛豈可準耶聲之大小多由人氣之麤
細不可專責之於竹管之大小長短也明矣同此黃鍾
之管慢吹則其聲如此猛吹則其聲如彼區區黍粒之

多少刻分之長短又何足苦口力爭乎吹律以正聲吾
斯之未信矣律何爲者也律度量衡本爲一類律者樂
器之尺也差爲六等以之製器焉而已其云吹之者妄
也然且鄒呂以降五聲六律混爲一物此又不可以不
辨○或曰凡天下之物皆以理御氣今以有形之規矩
律呂御無形之方員宮商可乎曰方員宮商不能離物
而自立此依於有形而著其情者也版之方依於版鏡
之圓依於鏡施規矩於版鏡則方員自正矣鍾之宮依
於鍾磬之商依於磬施律呂於鍾磬則宮商自正矣此
乃以有形御有形曷爲以氣御理乎

孟子所謂仁政者
井地之法也詳見

余孟子
講義

論六律本起於鍾聲

春官大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蕤姑
洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆
文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木

匏竹

鄭注見下○鑄案國語伶州鳩之言及呂氏月令其六

呂之目曰大呂夾鍾中呂林鍾南呂應鍾與周禮不同

後世言律者皆從之○又按律者樂尺也說見下然而六

律六同皆以鍾名抑何故也左傳祝鮀之言曰武王克

殷分唐叔以闕鞏姑洗年定四不應數寸之管能克鎮國

之寶也杜氏云姑洗鍾名季武子以所得齊兵鑄林鍾襄十周

景王聞伶州鳩之言猶鑄無射昭廿一燕昭王克齊而大

呂陳於元英又平原君謂毛遂曰使趙重於九鼎大呂若六律六同但為律

名不為鍾名即周之所鑄燕之所陳不知何物豈史家

記實之筆哉金石絲竹皆具律呂而必取鍾名以名律呂則律呂之主於鍾卽此可見大抵八音迭奏五聲交錯清濁高下參差不齊苟無一元大聲總領諸聲以節其遲疾長短之度則彼八音五聲亦將錯亂而無紀若於八器之中歷選其最長最雄之音則惟鍾爲首於是鑄大鍾六每樂一奏樂師繫鍾以節之此黃鍾大蕤等六鍾之所以作也聲有多等限之以六其間太闊故又置六鍾以配元鍾如五聲之有四清說見下此大呂南呂等六鍾之所以作也於是以此鍾聲立之爲八音之表準每令羣工執其諸器而敲金擊石吹竹彈絲但其宮

聲與黃鍾之宮相協者命之曰黃鍾之磬黃鍾之瑟遂

以是器之尺寸立均出度以一其大小清濁之度此十

二律之所以必以鍾名之也○乃此十二鍾之始鑄也

其立均出度顧當奈何銑鼓鉦舞必相視相絜以出其

度

法見考工記

若於十二鍾之制其銑鼓鉦舞各列尺寸則

不唯煩而寡要艱於倣行抑其相視相絜之法或十分

而取二或三分而去一

考工記

差降多級必將破分析釐

劈毫剖芒爲晁氏者豈不眩惑迷罔掉頭而求去乎於

是作玉尺十有二枚

或銅尺

皆九寸寸皆九分其長者

名之曰黃鍾之律次曰太簇以次差短終於應鍾以授

鳧氏使鑄十有二鍾而銑鼓鉦舞一遵比例此六律之

所以起而其名之必以鍾為標者也特其形制削為六

觚

六律共一管六呂又一管

內有圓孔

欲其輕

故名之為律而不名為

尺也以之為磬其磬十二也以之為瑟其瑟十二也以

之為鼓以之為簫皆以十二為數

見周禮

每奏一律八音

諸器皆用此律之制則八音克諧無相奪倫律之妙用

如斯而已若如鄒呂之說截竹為管吹之為律則律起

於管無所用鍾何必以鍾名為律名哉夫廣庭大樂八

音紛會鏗訇鞀鞀雷風相乘當此之時太師吹數寸之

管欲以立諸均而出諸度則寥寥寂寂蚓蟻蠅聲不足

以止沸息亂若云制器之初吹此律管以定諸器之清濁則大鼓巨鍾聲若蒲牢又非寸管微聲所能立律者一言以蔽曰鍾律者鍾律也何必曰管○其以黃鍾爲首者抑何故也猶五音之首宮聲也宮聲者中聲也大於宮聲者太濁太重聖人棄之不用黃鍾者中律也過於黃鍾者太長太遠聖人棄之不用此黃鍾之所以爲首傳所謂黃者中之色也凡律鍾之制其銅鐵之重皆不過一石一百二十斤惟其形之大小長短有不同而聲之遲疾遠近以別故經曰鍾小而長者其聲舒而遠聞鍾大而短者其聲疾而短聞

考工記

此六鍾之所以差別也

黃鍾小而長大蕤以下以次加大其崇彌短而其聲彌
促至於無射而極焉此無射之所以爲無上大鍾也無
射爲鍾體大而聲短故周景王欲於無射之體別爲大
林林者鍾脣之增屬者也詳見國語條並大其聲故單穆公之言曰若無
射有林耳不及也詳見下無射爲六律之末而觀乎單穆
公伶州鳩之語無射爲最大之鍾則六律之鍾以次漸
大斯可驗也其體彌大其聲彌短此黃鍾之所以爲首
也

論八音諸器皆具十有二律

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器凡聲高聲碨正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲羸微聲韶回聲衍侈聲侏弇聲鬱薄聲甄厚聲石凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量凡和樂亦如之

鄭曰陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方爲作也故書同作銅鄭司農云陽律以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故太師職曰執同律以聽軍聲玄謂律述氣者也同助陽宣氣與之同皆

以銅爲之○又曰高謂鍾形容高也

節鄭司農云鍾形

下當蹕正者不高不下鍾形上下正傭玄謂高鍾形大
上上大也節甄猶掉也鍾微薄則聲掉鍾大厚則如石
叩之無聲○賈曰此十二種並是鍾之病此職掌十二
律之鍾是十二辰之零鍾非編者直言病鍾者欲見除
此病外卽是鍾之善者故言病鍾而已○鑪案天地四
方者六律之記號如太宰等六官之標之以天地四時
也六律各具陰陽以爲十二此之謂陰陽之聲也當時
旣以天地四方標此六律則後世以十二律配之於十
二辰而葭灰埋管以驗十二月之氣者明是妄造非先

王之本法也○又按考工記曰鍾已厚則石已薄則播
侈則柝弇則鬱文與此同則此十二病聲亦皆鍾聲無
疑故先鄭後鄭並以爲鍾聲無異辭也夫以典同之職
本掌六律六同之和而其所察十二病聲仍皆鍾聲不
是管籥之聲則六律六同者本以十二大鍾立均出度
又明甚而截竹爲管吹之爲律呂之本明是妄造非先
王之本法也樂書雖亡其大經大法之載於聖經者赫
然如此猶復掉頭不受而苦趨彼幽陰之別徑必欲登
崑崙之墟覓解谷之篁世人之好怪厭常棄本趨末胡
至此極

硯陂韻柝等訓詁並詳注疏
得失無甚相遠今並略之

○又按樂器者通

指八音之諸器也十二大鍾以爲律呂之本於是編鍾
編磬琴瑟管籥笙竽鼗鼓之屬並各十有二枚以具十
有二律每樂一奏各依本律擊之彈之吹之伐之經云
凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊
量者此之謂也夫以典同之職專掌六律而上旣曰以
爲樂器下又曰凡爲樂器則六律之爲製器之尺亦已
章章明矣後世之法器無差等而以聲爲律非大夢乎
古法先以十有二律製十有二鍾遂以鍾聲爲八音之
表準以製八音諸器律呂之用如斯而已

論六律之管可執而不可吹

大師節

大射帥瞽而歌射節大師

大軍

執同律以聽軍聲

而詔吉凶

鄭曰大師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變

失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽

則兵弱少威明鄭司農云以師曠曰吾驟歌北風又歌

南風南風不競多死聲楚必無功

襄十

○賈曰左傳注

云北風夾鍾無射以北南風姑洗南呂以南南律氣不

至故死聲多吹律而言歌與風者出聲曰歌以律是候

氣之管氣則風也故言歌風○鑄案經云執律鄭云吹

律抑何故也經云執同律以聽軍聲若如鄭說是吹同

律以聽律聲大師方自聽其律之不暇又烏能聽軍聲

哉據大司馬職曰若師有功則左執律右秉鉞以先愷

樂

鄭云律所以聽軍聲○賈云初出軍時大師執之至此司馬執之

夫右手秉鉞又左

執律而吹之有是理乎律之不吹斯可驗矣律之爲物

如尺引規矩執而切之而已非所以吹之爲聲也若大

司馬之執律是惟威儀而已又不必按節以考聲也曲

禮曰獻米者操量鼓獻車馬者執策綏聽軍聲而執同

律其意如斯而已○又按師曠之說別是一法與此經

無涉也歌者詩也風亦詩也師曠先歌北方之風詩

如唐

風之類

次歌南方之風詩

如二南之類

自察其聲南聲不剛與

大師之執同律以察軍聲者豈一法乎此經之義惟伶

州鳩之說互相映發空參驗也見下七音條

大師既執同律則所

聽者六律非聽五聲而已鄭引兵書唯言五聲不亦疎乎伶州鳩之言則夷則黃鍾大蕤蕤射歷歷言之

大戴禮曾子曰察星辰之行以序四時之順逆謂之曆

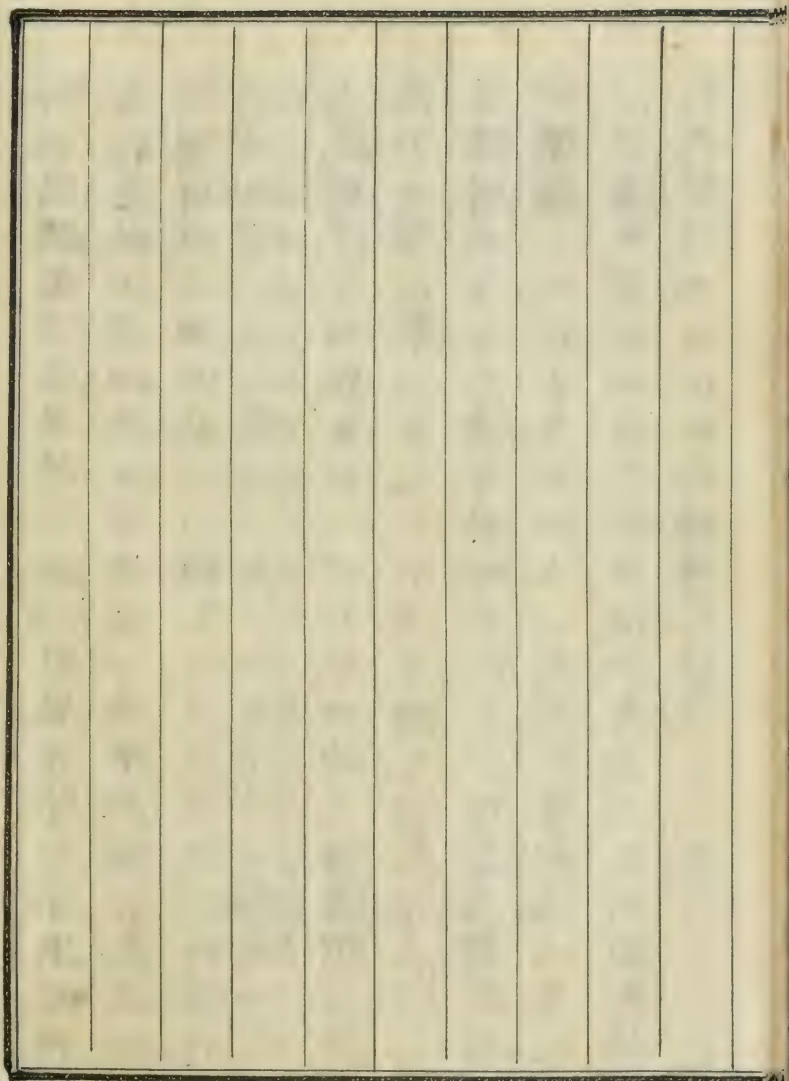
截十二管以察八音之上下清濁謂之律也律居陰而

治陽曆居陽而治陰律曆迭相治也○鑄案大戴禮雜

以漢儒之私說本多龐雜此云截十二管以察八音之

清濁者亦鄒呂以後之說非洙泗之古文也似與禮運

互為聲援不可以此為吹律之證

論金奏詩歌各爲一配以合律呂

大司樂以六律六同五聲八音以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

鄭曰六律合陽聲者也六同合陰聲者也此十二者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉○鑄案三分損益之法非鄭勅言並詳下論今姑略之

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大蕤歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩

以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

連上文

鄭曰以黃鍾之鍾大呂之聲爲均者黃鍾陽聲之首大

呂爲之合奏之以祀天神尊之也節先妣姜嫄也○賈

曰黃鍾言奏大呂言歌者奏據出聲而言歌據合曲而

說其實歌奏通也○鏞案注疏大非也奏者九夏之金

奏歌者雅頌之詩篇也一奏一歌別是二物鄭君於詩

箋禮註皆執歌奏混之爲一古樂之跡益以晦矣鄭以

九夏都作周頌之篇名本是謬義今取金奏諸文錄之

在左○又按奏之爲體似詩非詩故禮曰行以肆夏趨

以采薺竊想奏法未必長聲永言如歌詩之爲也亦須

高聲緩誦如今之唱笏記法方其奏時鍾鐻竝作故謂之金奏明金革之外八音不具也歌者方其歌時絲竹交作亦或用笙經所云奏黃鍾而歌大呂者謂奏夏之時其律用黃鍾歌詩之時其律用大呂也注疏以歌爲奏而可乎哉

周禮鍾師掌金奏以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祗夏騶夏○杜子春曰祗讀爲陔肆夏詩也春秋傳與文王鹿鳴俱稱之以此知也肆夏繁遏渠所謂三夏也呂叔玉曰肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也鄭玄曰九夏皆詩篇名頌之類也載在樂章樂崩亦從而

亡是以頌不能具○鑄案周頌諸詩皆升歌之樂章豈
得以此謂之金奏之詞乎九夏之詞如後世之箴銘自
有別體孔子刪詩書定禮樂雅頌入於詩經九夏入於
樂經故歌存而奏亡也

大司樂王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出

入則令奏昭夏

鄭云三夏皆樂章名

大射王出入令奏王夏及射

令奏騶虞

○樂師教樂儀行以肆夏趨以采薺

鄭司農云肆夏

采薺皆樂名或曰皆逸詩

○笙師以教祴樂

祴夏之樂也

○大馭凡馭路

行以肆夏趨以采薺○鑄案九夏非逸詩也

儀禮鄉飲酒禮

賓出奏陔記

樂正命奏陔賓出至于階

陔作

賈云陔陔夏也詩篇名

○鄉射禮賓興樂正命奏陔賓降及

階陔作

○燕禮賓出奏陔

記

若以樂和賓則賓及庭奏

肆夏公拜受爵而奏肆夏○大射儀公升卽席奏肆夏

節

賓降奏陔

節

公入驚

○鏞案周頌諸詩無非后稷古

公文武成康功德贊美之作安得用之於鄉禮乎相維
辟公天子穆穆無取乎三家之堂九夏之非周頌亦已
審矣

左傳穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏之三不拜韓獻子

問之對曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞

襄四

年○魯語叔孫穆子對曰金奏肆夏繁遏渠天子所以

饗元侯也非使臣之所敢聞也

韋昭云肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠

○鏞案繁遏渠蓋肆夏之三章也其訟甚煩別有著今姑略之

禮記賓入大門而奏肆夏示易以敬也大夫之奏肆夏

也由趙文子始也

郊特牲

○趨以采薺行以肆夏

玉藻文

○

鏞案鍾師云奏騶虞奏貍首奏采蘋奏采芣燕禮云笙入立于縣中奏南陔白華華黍則詩者可歌可奏而夏者直有奏而已不可歌也

論六律爲經五聲爲緯

凡六樂者文之以五聲播之以八音

連上文

鄭曰六者言其均皆待五聲八音乃成也播之言被也
○賈曰若黃鍾爲宮自與己下徵商羽角等爲均其絲
數五聲各異也○鋪案六律譬則經也五聲譬則緯也
八音譬則絲縷也六律者所以立大幹也五聲者所以
別細條也假如清廟之詩歌之以大呂而大呂一均之
內五聲咸具如經有緯如綱有目爲如是然後其文章
粲然也考之古經其驗鑿然秦漢以來誤讀周禮罔鍾
爲宮之文

見下條

認律爲聲以五配六鉅鋹強梗枘鑿不

合於是增五爲七以配十二則贏者五律謂之啞鍾

唐見

書天下其有是乎考工記曰臬氏爲量其聲中黃鍾之宮誠若黃鍾之宮別有其聲卽黃鍾之商黃鍾之角黃鍾之徵黃鍾之羽便當箇箇該具安得遽以黃鍾爲宮聲哉此千古之大夢也經明云六樂者文之以五聲則六樂者質也五聲者文也六樂者經也五聲者緯也孟子以六律正五音漢儒以六律爲五音帝舜以六律和五聲漢儒以六律配五聲可乎不可乎

論二至奏樂別是禋除之法

凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蕤爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮太蕤爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角大蕤爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

禮矣

大司樂

鄭曰此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑

崙人鬼則主后稷先秦是樂以致其神禮之以玉而裸

焉乃後合樂而祭之節

圖鍾夾鍾也

以下皆謬義今並刪之

凡五

聲宮之所生濁者爲角清者爲徵羽此樂無商者祭尚

柔商堅剛也○鑪案鄭於上節以五帝及日月星辰爲

天神以神州之神及社稷爲地示頃刻之間又變其說

別指北辰崑崙之說不亦亂乎經曰天神皆降地示皆

出皆之爲言明非一也大抵明神一類也在天司日月

星辰在地司水土萬物冬至夏至奏樂以禮之本非祭

祀之禮與上祀天祭地享妣享祖之樂別爲二部不相

通用鄭忽以奏樂執爲禘祭乃曰先秦是樂以致神後
乃合樂以行祭則九經三禮無此證驗王者郊禘之禮
皆所以以祖配天考之大傳稽之祭法驗之於三頌春
秋皆有確據今乃以圜丘方丘之樂並以爲禘則顛譽
稷契或配天神或配地示瀆禮亂神不可復言而俗儒
末學奉鄭爲聖妄議典禮南郊北郊皇天后地遂爲不
刊之法先聖先王何曾夢到此事春秋傳曰啓蟄而郊
桓五年啓蟄者夏正建寅之月也古以雨水爲驚蟄冬至之郊豈
有是法圜丘方丘旣非祭禮則此云宗廟之奏亦非禘
嘗之所用也厥有經證採錄如左

周禮春官篇末云凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神

示之居辨其名物猶圖也以冬日至致天神人鬼以夏日

至致地示物鬼鄭云百物之神曰鬼春秋傳曰螭鬼魍魎以禴國之凶荒民

之札喪杜子春云禴除也○鑪案此文二至奏樂本是禴禮不

是祭禮禴也者祓除不祥之類也故其取律之法與上

奏黃鍾歌大呂以祀天神奏太簇歌應鍾以祀地示之

正例錯然相戾天神最尊而以最卑之圜鍾立之為宮

調人鬼宜親而以最尊之黃鍾立之為宮調又於五聲

之中特去商調皆是禴祓之別法鄭乃以此為天地人

正祭之禮而後世談樂之家遂初十二律旋相為宮之

法堅以六律壓作五聲樂於是亡矣○上所云圜鍾爲宮黃鍾爲角者謂奏樂之時其宮調用圜鍾之宮其角調用黃鍾之角太簇姑洗之爲徵爲羽例亦如此後世旋宮之法乃以圜鍾爲宮而不以圜鍾之宮爲宮遂以六律壓作五聲而樂遂以亡不亦惑與蓋合樂之法必五音該奏而後謂之一變而一均各攝五音苟於一均該奏一律之五音其聲調質直少變不足以盡音律之妙故五音之層累轉調者換用諸律原有其法然其取之也必先濁而後清先下而後高乃是正例今特以禮除之故其宮調或取最清之末呂以致天神或取最尊

之黃鍾以禮人鬼至於角徵羽三調亦皆錯雜無序蓋以錯雜無序為例以示例者也宣足以是為旋宮之經

證哉

禮樂表

天神

地示

人鬼

如上表宮調則任取一律之

子黃鍾

角

宮

宮立之至於角徵羽三調則

丑大呂

角

或間一律取之如圜丘之例

寅太簇

徵

角

徵

黃鍾角太簇
徵姑洗羽

或一間一連如

卯應鍾

羽

方丘之例

太簇角姑洗
徵南呂羽

或連

辰姑洗

羽

徵

如貫珠如宗廟之例
大呂角
太簇徵

巳南呂

羽

應鍾然其所取錯落參差皆

午蕤賓

未函鍾

宮

無定準惟角徵羽三調止有

順下似無逆上或有義也○

申夷則

且此立宮之法不是膠定如

酉小呂

此移易不得也三等之例皆

戌無射

錯落不同明以無例為例非

亥圜鍾宮

膠定也

又案鄭注曰夾鍾生於房心之氣房心為天帝之明堂
林鍾生於未坤之氣未坤為地神之天社其下有天宮
地宮人宮相辟之法凡二百六十餘字都是奇義
罔誕不經之說此等蕪穢不能盡鋤今姑略之

其去商調要是禳除別法非周人惡商聲而然也然王

藻云君子必佩玉右徵角左宮羽亦去商聲其義無傳

姑當闕疑其用四調者四調六變則二十四調也四調
八變則三十二調也四調九變則三十六調也尊而不
親則樂調彌簡親而不尊則樂調彌繁是其差也此經
之義不過如斯而後之言樂者誤讀此經又據禮運十
二律旋宮之文乃以六律捏作五聲黃鍾爲角則直以
黃鍾爲角而不以黃鍾之角爲角大蕤爲徵則直以大
蕤爲徵而不以大蕤之徵爲徵屈經爲緯破綱爲目東
振西觸左顛右躓而樂於是亡矣或用五而棄七或用
七而棄五八九以下長爲啞鍾則所謂十二律旋宮之
法本是紙上之空言未嘗一試於廣庭宮縣之間又何

以握筭操觚肩然數其相生之數也哉並詳禮運條
今姑略之

通典貞觀時祖孝孫卒張文收復採三禮更加釐革節

凡黃鍾蕤賓爲宮其樂九變大呂林鍾爲宮其樂八變
太簇夷則爲宮其樂七變夾鍾南呂爲宮其樂六變姑
洗無射爲宮其樂五變中呂應鍾爲宮其樂四變○鋪
案後世言樂皆無經據唯張氏此法最合經例又於六
律六呂之倫秩然相合不可以其人之妖誕而遂廢其
言也夾鍾者古之圍鍾也周禮圍鍾爲宮林鍾者古之
函鍾也周禮函鍾爲宮言其不符乎

周禮函鍾爲宮
而其樂八變

言其不符乎

周禮圍鍾爲宮
而其樂六變

林鍾者古之

(The page contains vertical columns of extremely faint, illegible text.)

與猶堂集卷之百七

冽水 丁鏞 著

樂書孤存二

論十二律之名義

周語景王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀紀之以三平之以六成於十二天之道也夫六中之色也故名之曰黃鍾所以宣養六氣九德也由是第之二曰大簇所以金奏贊陽出滯也三曰姑洗所以脩潔百物考神納賓也四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交

酢也五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也六曰無射
所以宣布哲人之令德示民軌儀也爲之六間以揚沈
伏而黜散越也元間大呂助宣物也二間夾鍾出四隙
之細也三間中呂宣中氣也四間林鍾和展百事俾莫
不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鍾均利器
用俾應復也律呂不易無姦物也○韋昭曰均者均鍾
木長七尺有弦繫之以均鍾者度鍾大小清濁也漢大
予樂官有之節度律度律呂之長短以平其鍾和其聲
也○鑪案十二律名其來已久其名義所寓都不可考
今詳州鳩之言亦依稀摸撿非其本旨也惟是黃鍾爲

中聲之鍾黃者中之色也古之神瞽考中聲而造律中

聲以上太重太濁故棄之不用所以中聲為十二律之

本也○又按韋昭所云均鍾木此以絲聲正鍾聲木有

而名之曰律者也古法以律尺鑄六律之鍾以鍾聲立

八音之準今乃以絲聲為鍾聲之準而鍾之大小遂無

差等欲樂不亡得乎大予者漢明帝之樂

淮南子黃者土德之色鍾者氣所種也○史記律書黃

鍾者陽氣踵黃泉而出也大呂之義文有鍾大蕤者言萬物簇

生也夾鍾者言陰陽相夾厠也姑洗者言萬物洗生也

仲呂者言萬物盡旅而西行也蕤賓者言陰氣幼少故

曰蕤痿陽不用事故曰賓也林鍾者言萬物就死氣林
林然也夷則言陰氣之賊萬物也

則賊形相近

南呂者言陽

氣之旅入藏也無射者陰氣盛用事陽氣無餘也

應鍾之義

文亦鍾

○漢書律歷志云鍾者種也呂旅也族奏也洗絜

也蕤繼也賓導也林君也則法也南任也射厭也○鏞

案呂劉之學必欲廢鍾而立管其釋十二鍾之義皆支

離傳會以配於十二辰之氣陋甚矣鍾者金所鑄也曰

種曰鍾其當於理乎

論十二律之差等

周語景王將鑄無射而爲之大林單穆公曰不可節鍾
不過以動聲若無射有林耳不及也節耳所不及非鍾
聲也節故先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量
衡於是乎生小大器用於是乎出故聖人慎之今王作
鍾也聽之不及比之不度鍾聲不可以知蘇制度不可
以出節無益於樂而鮮民財將焉用之○賈侍中云大
林無射之覆也作無射而爲大林以覆之其律中林鍾
也○韋昭云若無射復有大林以覆之無射陽聲之細
者林鍾陰聲之大者細抑大陵故耳不能聽及也節鈞

所以鈞音之法也以木長七尺有弦繫之以爲均法百
二十斤爲石○鑪案無射爲六律之末其在陽聲誠爲
最細然其鍾體最大何者考工記曰鍾小而長則其聲
舒而遠聞鍾大而短則其聲疾而短聞明聲益短而其
體彌大也古者製鍾之法十二鍾皆用銅一石一百二十斤
惟以鍾脣之大小鍾體之長短爲之差別故大者不得
不短小者不得不長理所然也若然黃鍾最小聲最大無
射最大聲最小又可知也若於無射之大兼之以黃鍾之
長則其聲之雄大又當何如此景王所以鑄無射而爲
之大林者也林當讀之如有壬有林之林謂鍾之外圍

廣大也古鍾之制本於欒銑之下更無所屬其法見鳧氏景王乃於無射之下又屬大林此單穆公所以憂其聲之太大也此鍾一擊傷人耳塞魂遁此所謂耳所不及非鍾聲也賈侍中欲於無射之上覆以大林則疊牀架屋不成形制又兩體相亂其聲嗷嗷無以爲大聲也細抑大陵此是伶州鳩之說韋昭忽取伶州鳩之言以解單穆公之說不亦妄乎朱子謂韋昭不分曉正指此等處也○又按鈞者陶斡輪也冶鑄之家亦有範圍故陶人所用從土作均冶家所用從金作鈞其法大同也古者鑄鍾隨其大小各有範圍其大者謂之鈞本有定

準不可加大故曰大不出鈞也今韋昭又以大予樂之
均鍾木強解如此不亦誤乎伶州鳩謂細鈞有鍾無鎛
大鈞有鎛無鍾彼是立均立度之均與此不同

論七音之所起

周語景王曰七律者何伶州鳩對曰昔武王伐殷歲在
鶉火月在天駟節自鶉及駟七列也南北之揆七同也
故以七同其數而以律餽其聲於是乎有七律王以二
月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之節王以黃
鍾之下宮布戎于牧之野節以大蕤之下宮布令於商
昭顯文德底紂之多臯節以無射之上宮布憲施舍於
百姓○韋昭曰七律黃鍾爲宮大蕤爲商姑洗爲角林
鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵歲歲星也
節鶉火張也天駟房星也從張至房七列謂張翼軫角

元氏房之位節周禮大師執同律以聽軍聲而詔吉凶
又曰夷則陽氣在上故曰上宮黃鍾在下故曰下宮
大蕤在下故曰下宮無射在上故曰上宮○鏞案伶州
鳩之說本繫術家傅合之謬義非實理也歲月之間雖
隔七宿不必以此造爲七律七律不自武王始也然其
所云上宮下宮者正是七律之名目韋昭又從而晦之
斯則過矣樂止五音何得爲七但音節之變貴乎有漸
而五音之間其清濁大小之變猶或太驟故宮商之間
增一格謂之變宮徵羽之間增一格謂之變徵然且五
音之位有如卦畫自下達上由濁爲清由重爲輕故宮

位最下羽位最高

七音高下表

羽 變徵 徵 角 商 變宮 宮

此云下宮者五音之本宮也此云上宮者七音之變宮也牧野軍聲但中二宮不中變徵然既有變宮則變徵自著此州鳩所以舉此二宮以明七音之所起也乃韋昭之說直以黃鍾大蕤膠作下宮便作二律之定名夷則無射膠作上宮則州鳩所言仍是五音何以謂之七律然且黃鍾大蕤夷則無射均爲陽律或下或上抑何意義其不分曉如是矣至於黃鍾爲宮大蕤爲商之說非韋枋

言並詳下篇今姑略之

左傳晏子曰先王之和五聲也節一氣二體杜云文武舞三

類杜雅頌云風四物杜云四物五聲六律七音八風九歌以相

成也清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高下出入周

疏以相濟也昭二○杜預曰周武王伐紂自午及子凡

七日王因此以數合之以聲昭之故以七同其數以律

和其聲謂之七音○孔穎達曰聲之清濁數不過五而

得有七音者終五以外更變為之也節此二變者舊樂

無聲武王始加二變周樂有七音耳節劉炫云杜既取

國語之文又何云自午及子凡七日乎是杜意以武王

為七日之故而作樂用七音也違國語之文杜說謬

通典

註云自殷以前但有五音自周以來加文武二聲謂之七聲五聲為正二聲為變變者和也

○鑪案

變宮在宮商之間變徵在徵羽之間如大呂在黃鍾大
蕤之間南呂在夷則無射之間蓋所以承下接上填補
其隙也若如孔說是五音既闕之後別奏二音而謂之
變宮變徵不贅疣乎○又按鶉火天駟之為七音之本
絕無義理故元凱又為七日之說所謂郵而效之也○
又按左傳子大叔之言亦云九歌八風七音六律以奉
五聲

昭廿五

七音者樂家之所固有也

漢書律歷志書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出

納五言汝聽

班固云七者天地四時人之始也

○蔡元定云變宮變徵

亦出於自然漢志所謂七始是也○鏞案變宮變徵雖

起於武王之時郊廟雅樂並不用之故周禮春官都無

此文安得虞舜之時已有七音乎尚書諸本皆無七始

詠三字惟漢書有之

見書訓

其爲某字尚未論定況可以

執此三字以爲七音之始乎

論四清之所起

韓非子晉平公召師涓令坐師曠之旁援琴撫之節平
公問曰此所謂何聲也師曠曰此所謂清商也公曰清
商最悲乎師曠曰不如清徵節師曠援琴鼓之有玄鶴
二八舒翼而舞節平公曰音莫悲於清徵乎師曠曰不
如清角節鼓之一奏有玄雲從西北方起十過篇。與
史記樂書所
載不同○列子曰鄭師文從師襄游鼓琴雖師曠之清角
鄒衍之吹律無以過之○鑄案四清者五音之間聲也
凡音過於宮則太濁聖人棄之不用過於羽則太清聖
人棄之不用所以宮商角徵皆有清聲而惟羽無之也

或稱四清如韓非子所論也或稱四上如楚詞所稱是

也左文見或稱四少張協七命曰啓中黃之少宮發蓐收

之變商是也帝王世紀云神農始作五絃之琴以具五音至文王復增二絃曰少宮少商○唐書

楊收傳曰某律少宮某律少徵或稱四閏宋史樂志有閏宮閏徵等調

是也或稱四變宮徵二變之後又加以變商變角之名

者是也變商見七命四清之中惟清商以上音節益清故古

人屢稱之張衡西京賦云嚼清商而却轉曹植七啓云

動朱唇發清商嵇康琴賦云揚白雪發清角又曰初涉

淙水中奏清徵斯皆四清之明文也

楚詞大招二八接舞接詩賦只叩鍾調磬娛人亂只四

上競氣極聲變只○鑪案四上者四清也競氣謂其聲
極清入於微妙與氛氣爭其纖細也四上者四正聲之
變調故謂之極聲變只也伶州鳩旣以變宮爲上宮則
變商爲上商變角爲上角變徵爲上徵四清之爲四上
無疑也上古五音而已中古就其始作之後終闕之前
各加一音謂之變宮變徵音卽七其後又於商角之間加
入清商而角徵之間加入清角通前變宮變徵謂之四
清並其元音謂之九聲後之言樂者堅以六律壓作五
音又於十二律截其上七以配七聲棄其餘五永作啞

鍾

詳下
篇

尚可以言樂乎

淮南子云變宮生徵變徵生商變商生羽變羽生角變

角生宮○鑪案此謂五音相生相變非謂五音皆有變

聲也羽聲無清故古無變羽非劉安所得增也荆軻高

漸離始為變徵復為羽聲明變徵之末止有羽聲其聲

絕清無以尚之也後之言樂者每欲於羽聲之末復有

變音其不通甚矣

王應麟玉海改變徵為變羽又云變宮變徵始見於國語注乃十二律之

本聲非清聲也此等邪說不暇盡辨

左傳醫和曰先王之樂所以節百事也故有五節

杜云五聲

遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣

劉炫云五

聲一周聲下而息前聲罷退以待後聲

於是有煩手淫聲悵堙心耳乃忘

平和君子弗聽也○鏞案五降者數自宮而下也

辨吹律不可以正五音

周世樂書之存於今者惟上周禮數節其規模節目固皆殘缺無以按行然我願真缺不願僞全乃自鄒呂以來衆僞羣興萬怪爭現有云吹律可以回陽有云埋管可以候氣有以律氣配於月氣配於卦氣配於宿度有取妻生子之法有子母相生之例操觚握算毫分縷析自以爲盡天地之妙窮造化之奧而按而措之實無以彈一絲而吹一竹譬如醫者僞冒五運六氣之說及其臨病而投藥也實無所舉而措之

者又安所用之哉雖然人苦自傲亦苦自謙處我以
愚推彼爲聖學有不通過自貶挹恨其蒙陋終不敢
以鄒呂之學一毫置疑苟以我之旣覺欲一言以蔽
之則彼猶有擊鉦伐鼓以與我敵者矣茲用歷舉羣
枉略施疏理之功自知僭妄無所逃罪誠願斷是案
者亦須雍容降心畢聽其說而後徐議曲直未爲晚
也

漢書律歷志律以統氣節其傳曰黃帝使冷綸自大夏

之西昆侖之陰取竹之解谷

孟康云解脫也谷竹溝也一說昆侖之北谷名生

其竅厚均者

孟康云竹孔与肉薄厚均者

斷兩節間而吹之以爲黃

鍾之宮制十二簫以聽鳳之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六

比黃鍾之宮而皆可以生之是爲律本

師古云可以生之謂上下相生

○鑄案此僞言也竹之旁枝所出處其體微陷此所謂

竹溝也僞者謂無溝之竹其竅必圓故必取解谷之竹

欲其竅之均圓也然竹之性其近根者必肥其向上者

必瘦卽一節之內其上下厚薄無以正均况竹有多節

其所謂斷兩節間者第一節乎第二節乎且此一管止

得吹之爲黃鍾之宮則黃鍾之商黃鍾之角當各具一

管十有二律乘以五音必具六十簫乃可該備豈十二

簫所能盡哉帝舜曰以六律和五聲孟子曰以六律正

五音則黃鍾一管之內宜具五聲未聞一管但爲一聲
且凡禽鳥之聲有時乎長鳴有時乎短鳴毫釐之差不
可摸捉雖其雌雄之聲微有不同安得分之爲六等以
爲律呂之本哉嗟乎天下隨地產竹何必昆侖之陰飛
鳥皆能有聲何必鳳凰之鳴舍家園而求諸荒遠違耳
目而質諸神異畫鬼繪龍以嚇童穉猶復屈首奉承信
如四時何其恭也

史記律書武王伐紂吹律聽聲推孟春以至于季冬穀
氣相并而音尚宮○劉向別錄云燕有谷寒不生五穀
鄒衍吹律而溫氣至堪穀○王充論衡云孔子吹律自

知殷苗裔○鑄案周禮大師執同律以聽軍聲國語武

王以夷則畢陳牧野

上並見

並無吹律之語史遷習於鄒

呂之說妄爲此言不足辨也○又按鄒衍吹律生黍明

是邪術此西域幻人之類不足驚也近世北京街市例

有賣幻者寒月能致蘋果吾東亦有傳龔者妖人姜生

編配濟州亦寒月播菽頃刻成熟此皆鬼物般運以眩

人目者淫邪妖罔可誅可殺顧當據之爲律學哉○又

按吹律定姓亦係邪術孔子豈爲是哉孔子之曾祖防

叔自宋遷魯爲防大夫不過二世安得遽失姓系須吹

律以定之哉此又妄言之當刑者

辨葭灰埋管不足以候氣定律

蔡邕月令章句候氣之法爲室三重戶閉塗讐必周密布緹縵室中以木爲案每律各一內庳外高從其方位加律其上以葭灰實其端其月氣至則灰飛而管通○後漢書律歷志云加律案上以葭莩灰抑其內端案律而候之氣至者灰去其爲氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚○鄭玄月令注云候氣之管以銅爲之孟春氣至則大蕤之律應謂吹灰也○月令疏云十二月律布室內十二辰若其月氣至則其辰之管灰飛而管空也又律云以河內葭莩爲灰宜陽金門山竹爲管節

熊氏云小動爲氣和大動爲君弱臣強之應不動穀爲
君嚴猛之應○律呂新書云其升降之數在冬至則黃
鍾九寸升五分一釐三毫大寒則大呂八寸零升三分
七釐六毫

以下今州之

○蔡元定云祿分毫別各有條理此

氣之所以飛灰聲之所以中律也○鑄案此僞言也其
違於實理厥有四端其一曰春分之日太陽正交赤道
之日也萬國同是此日故萬國同日皆可以測驗飛灰
候氣全係地氣地氣有冷熱之不同萬國有不同之地
氣無不一之春分也豈得以灰飛之日執之爲春分乎
誠用葭灰之法以定春分則安南呂宋春分太早吉林

鄂羅春分太晚此誣罔之明驗也其二曰每年太陽一
交赤道便爲春分則春分萬年如一永不改變若地氣
至春分時各國每年改變不同同一漢城之府而有於
是日瘴寒折膠有於是日溫風拂面設欲以地氣測春
分則春分年年不同此又誣罔之明驗也其三曰春分
只有一日春分前後幾日地氣冷熱大槩相同難以分
別况春分等節氣只在本日一刻之間本日自朝至暮
地氣亦大槩如一又難以分別何可就地氣以測定春
分在某日某時刻乎此又誣罔之明驗也其四曰地氣
本乎地勢或傍山或近江湖常有變換又有風雨雲霧

皆能變易地氣春分之日全憑太陽交赤道度距地甚遠與地何涉豈可以多變之地氣測驗不變之春分乎此又誣罔之明驗也實理既然無容再言其次之飛與不飛尚未論定五分一釐三毫三分七釐六毫之升降贏縮又何以切切然打算哉我則不暇

隋書律歷志後齊田曹參軍信都芳濺有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人對語卽指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自住與管灰相應若符契焉○開皇九年平陳後

高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三
重密室之內埋之每其月氣至與律冥符則灰飛衝素
散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣
卽應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡
或終月纔飛少許者高祖異之以問牛弘牛弘對曰灰
飛半出爲和氣吹灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣
吹和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君
暴高祖駁之曰臣縱君暴其政不平非日別而月異也
今十二月於一歲之內應用不同安得暴君縱臣若
斯之甚也○毛爽律譜云魏代杜夔亦制律呂以之候
弘不能對氣灰悉不飛節臣先人棲誠學筭祖暅問律於何承天

沈研三紀頗達其妙後爲太常丞乃取王管依樣制管
自斯以後律又飛灰候景之亂臣兄喜於太樂得之○
鑪案理所不然術乃有驗明其術爲妖術豈儒者所屑
言哉雲霞變動非如日月五星可以推步測驗仰觀雲
色指爲春氣有是理乎輪扇巧也其使之應氣而動非
巧之所能及也埋物地中以求符驗皆巫蠱咀咒陰遁
鬼幻妖邪罔誕必誅無赦之術於律歷何與哉陳勉君
德自有正道今欲以飛灰之半出全出歸之於君德闕
失雖庸主闇辟豈以是動其一髮徒使人君不喜儒術
而已毛爽譏杜夔埋管灰悉不飛而其先人栖誠能使

交飛非彼拙劣乃此妖妄耳何足自多

辨以黍定律本不合理

淮南子

秋分藁定

藁者穀黃華

藁定而禾熟律之數十二故

十二藁而當一粟十二粟而當一寸○說苑云度量權

衡以粟生之一粟爲一分十分爲一寸○漢書律歷志

云度者分寸尺丈引也本起黃鍾之長以子穀秬黍中

者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲

寸量者龠合升斗斛也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩衡者本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩○魏書律歷志云公孫崇永平中更造新尺以一黍之長累爲寸法尋太常卿劉芳受詔脩樂以秬黍中者一黍之廣卽爲一分而中尉元臣以一黍之廣度黍二縫以取一分三家紛競久不能決○隋書律歷志云周宣帝時達奚震及牛弘等議曰今以上黨羊頭山黍依漢書律歷志度之若以大者稠黍依數滿尺實於黃鍾之律須撼乃容若以中者累尺雖

復小稀實於黃鍾之律不動而滿計此二事之殊良由

消息未善

且上黨之黍有異他鄉其色至房其形圓重

有肥瘠之異取黍大小未必得中

按許慎解秬黍體大本異於常疑今之大

者正是其中○鑪案天成之物其形皆圓人作之物其

形喜方尺度者人作也豈得以天成之物為尺度之本

乎且凡天成之物萬殊億變無一同者試取蛤蜊一石

執一箇劈開其殼去其一偏另取他箇劈去其一求其

兩合終日求之卒不可得矣但一石雖閱萬石不可得

也奚但蛤蜊然矣試取半菽去其本腓求與他合雖閱

萬石亦卒不可得黍粟微細故前人意其均圓然試取

變隼之顯微者照見黍粟一黍之大浮於巨甕其櫛櫛
坳突大小長短亦有萬不同豈得以此準之爲律度之
本哉况黍粟之等濕則體大乾則體小撼則多容滯則
寡入安得以千二百黍信之不疑謂是黃鍾之龠乎千
山萬山黍性皆同其云羊頭山之黍合於黃鍾者諛臣
罔上之語也雖然律度量衡本無天法錙銖毫釐不必
苦戰古未必獨是今未必盡非隋志歷舉十五等尺劉
銅斛尺荀勗紛紜辨爭曰長曰短盡是夢囈醉哄馭世
律尺之類者但當執定其一嚴立法制以令天下使之一同而無
敢異則於是乎虞夏矣黍之大小又何必問

辨吹律不可以出聲

鄭玄月令注云凡律空圍九分○月令疏云凡律空圍

九分者以黃鍾爲諸律之首諸律雖長短有差其圍皆

以九分爲限孟康曰林鍾長六寸圍六分則圍之大小

逐管長短然則分寸之數不可定也故鄭皆爲圍九分

也○蔡邕銅龠銘曰黃鍾之宮長九寸空圍九分又月令章

句云黃鍾之管長九寸徑三分○韋昭周語注云黃鍾陽之變也管長

九寸徑三分圍九分○鑄案鄭說非也義見下

漢書律歷志云黃鍾之實節起十二律之周徑○孟康

曰黃鍾律孔徑三分圍九分林鍾長六寸圍六分大蕤

長八寸圍八分○朱子曰古者只說空圍九分不說徑

三分蓋不啻三分猶有奇也

彭魯齋云蔡邕始創為徑三分之說宋胡氏蔡氏又

為徑三分四釐六毫圍十分三釐八毫之說然致之古

方圍周徑冪積率皆未有合算法既成之後或以竹或

以銅別為之依其長各作八十一分以爲十二律相生

之法又依其長作九十分乃取九十分之分計三分三

釐八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五以合孔

徑如此則圓長面冪與夫空圍內積自然無不諧會特

徑數自八毫以下非可細分而算法積忽与秒不容不悉○鏞案律管計竇之法古

人用十數後人用九數若依古法以十數計之黃鍾之

長不過八十一分其圍不過八分一釐徑一圍三則其

徑不過二分七釐

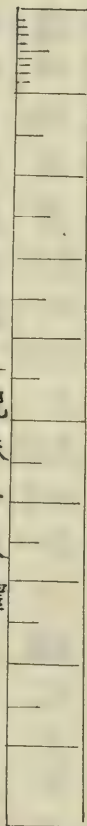
徑一圍三雖有少差大約不甚相遠

林鍾之長五寸四

分則其圍五分四釐其徑一分八釐應鍾之長四寸二

右古周尺

見朱子家禮

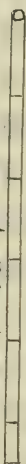
右黃鍾之管

長八寸一分徑二分七釐

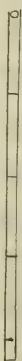
右林鍾之管

長五寸四分徑一分八釐

右應鍾之管

長四寸二分零徑一分四釐

分零則其圍四分二釐零其徑一分四釐零試舉此三律依法作管使善吹者吹之其法之妄與不妄人當自知今取三律準周尺作圖如上○試看黃鍾之管其大不過雞羽之管雖伶倫復生吹之作聲斷無是理何況林鍾應鍾其細如雀羽之管其空如藕絲之孔雖鬼神來吹何以出聲藉使艱辛出聲時於蚓竅微作蠅聲軒韓彌明豈不竊笑欲以此聲往協他律猶懼不協况欲自立爲律以正五音以諧八音其可得乎聲之出否尚未論定顧乃操觚握筭劈毫析縷張大其說千言萬語自以爲存天地之神畏聖人之志

律書文

非大夢乎夫以

八寸一分之管欲分之爲一十七萬七千一百四十七
段雖離婁注目公輸腐心無所施其巧矣天下之妄其
有踰於是乎○又按鄭孔之法十二律長短雖殊其空
圍皆同皆九分主吹律之說者欲依鄭玄而違孟康徼幸
其出聲然應鍾之管四寸零雖圍九分仍是筆帽之絕
小者雖或出聲何以爲宮何以爲商何況孟康之說濫
中律例何得破之

與猶堂集卷之百八

冽水 丁鏞 著

樂書孤存 三

辨十二律不可以配月氣

月令孟春之月其音角律中大蕤仲春之月律中夾鍾
季春之月律中姑洗節孟夏之月其音徵律中中呂仲
夏之月律中蕤賓季夏之月律中林鍾節中央土其音
宮律中黃鍾之宮節孟秋之月其音商律中夷則仲秋
之月律中南呂季秋之月律中無射節孟冬之月其音
羽律中應鍾仲冬之月律中黃鍾季冬之月律中大呂

○鑪案十二辟卦之配於十二月以其陰陽消長之勢
翕然相合也物目之適爲十二者豈得盡配於月氣哉
竊嘗思之律氣之不可配月氣其端甚多今略舉一二
夫冬至者陽氣之始生也黃鍾者陽律之君主也以其
管則最長以其聲則最雄以其數則最盈譬之辟卦黃
鍾猶乾卦也豈得與冬至相配哉其不中理一也子丑
寅卯陽氣以漸而長進黃鍾大簇律氣以漸而衰小安
得以漸衰之律氣強配此漸進之月氣哉其不中理二
也復臨泰壯以至夬乾皆是陽長之卦故得配月氣今
黃鍾之下承以大呂大簇之下承以夾鍾下陽下陰忽

進忽退與月氣之有進無退其勢大異何以相配其不
中理三也黃鍾之所以爲中聲者非黃鍾之上更有上
聲也人聲過於中則啞比吃千人辟易鍾聲過於中
則轟呺霹靂百獸震遁故聖人棄之不用五音則自宮
聲而取之六律則自黃鍾而取之名雖中聲其實初聲
造月令者旣以黃鍾配於冬至又以黃鍾之宮配於中
央一物兩用不己窘乎中央之所以爲中央者以上有
春夏下有秋冬也黃鍾之宮亦承上接下如中央之氣
乎其不中理四也孟夏者正陽之月見詩傳以中呂之
陰律配之仲夏者始陰之月以蕤賓之陽律配之與亥

月之爲應鍾子月之爲黃鍾其例截然不同其不中理
五也凡聖人所爲皆端妙均正合於天理協於人情不
若是之啗戾鉅鍤也

趙岐注孟子乃以黃鍾次於無射之下爲六律之末

章離婁

蓋以夏正月紀寅月爲首故遂以太族爲六律之首
也不亦妄乎

辨十二律不可配乾坤六爻

漢書律歷志十一月乾之初九陽氣伏於地下鍾於太
陰故黃鍾爲天統律長九寸節六月坤之初六故林鍾
爲地統律長六寸節正月乾之九三故大族爲人統律

長八寸是謂三統其於三正也黃鍾子爲天正林鍾未
之衝丑爲地正太族寅爲人正○鄭玄周禮注

太師云

黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太族之九
二大族又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三
姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤
賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則
又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又
下生中呂之上六○鑪案卦氣起於冬至以漸長大律
氣起於冬至以漸衰小余前旣言之矣以律配卦都不
中理然黃鍾大族上至無射以配於乾六畫猶之可也

林鍾南呂上至中呂以配於坤六畫非理之甚矣六律
六呂本有正配黃鍾之配大呂也林鍾之配蕤賓也既
以黃鍾爲乾初九則應以大呂爲坤初六若以林鍾爲
坤初六則應以蕤賓爲乾初九今也黃鍾舍其正妻下
漁林鍾林鍾棄其元夫上淫黃鍾天下其有是乎乾之
初畫復一陽之所始也冬至爲一陽之始故彼以黃鍾
爲乾初九若推是例夏至蕤賓之律爲坤初六豈得以
未月二陰之氣強名初六乎且所謂三統之說尤不中
理天正人正以子月寅月之律依法作配獨於地正之
統別取未月之律謂之地正不亦拗乎若如此說將天

開於子人生於寅而後地闢於未而可乎將周正建子
夏正建寅而殷正則建未矣而可乎彼謂丑未相衝故
林鍾為初六苟如是也子午相衝又何不以蕤賓為初
九乎窘遁潰裂敲傾乖鑿聽之而無味視之而可憎聖
人之言不如是也

辨三分損益上下相生之法始於五聲昉於管子

管子地員篇凡將起五音凡首

房玄齡云凡首謂音之總先也

先主一

而三之四開以合九九

房云一而三之即四也

是以四開合於五音九也又九九之為

八十以是生黃鍾小素之首以成宮

房云素本宮八十數生黃鍾之宮

而為五音之本

三分而益之以一為百有八為徵

房云黃鍾之數本八十一

益以三分之一二十七通
前為百有八是為徵之數
不無有三分而去其乘適足

以是生商
房云不無有即有也乘亦三分之一也三有

三分而復於其所以是成羽
房云三分七十二而益其

是羽有三分去其乘適足以是成角
房云三分九十六

四角
○仲氏曰先主一而三之者一三三也三之四

開者一三三一開也三三九二開也三九二十七三開

也三二十七為八十一即四開也○鑪案管子五音與

世俗通行之五音截然不同世之所謂五音者宮商角

徵羽也管子之所謂五音者徵羽宮商角也故其論五

施之法一施則中徵再施則中羽三施則中宮四施則

中商五施則中角其義可知也又其論五聲之差徵曰

豕駭負羽曰馬野鳴宮曰牛鳴笳商曰羊離羣角曰雉

登木其緩急清濁之序又可知也

豕聲最大最長
馬次之牛次之世方

以宮聲爲最大最濁管子乃以徵聲爲最大最濁是蓋
周末拘曲之儒乖拗異衆之論豈夷吾手筆哉夫宮聲
之所以爲中聲者非謂上戴徵羽下履商角凡音之過
於中者聖人棄之不用此中聲之所以爲初聲而宮聲
之所以爲中聲也管子欲於宮聲之先早有徵羽其義
甚謬雖然若所謂上生下生之法惟管子此節最合條
例何者有中而後有上有下若本無中安有上下管子

以宮聲植之在中故自宮以上徵羽之位可謂之上自
宮以下商角之位可謂之下世俗之法既以宮聲建之
爲首則無非下也安有上哉五聲尚然况於十二律之
平列哉上生下生之說明起管子後人謬相蹈襲耳今
取管子說開列如左

徵 百有八 三分損一爲七十二下生商

羽 九十六 三分損一爲六十四下生角

宮 九九八十一 三分益一爲百有八上生徵

商 七十二 三分益一爲九十六上生羽

角 六十四 六十四無以三分故不復生

史記律書所載卽就管子推移變通者然宮數最多則都是下生豈有上乎故其升而爲上降而爲下之妙不如管子今亦開列于左

宮 九九八十一 三分去一爲五十四下生徵

商 七十二 三分去一爲四十八下生羽

角 六十四 六十四無以三分故不復生

徵 五十四 三分益一爲七十二上生商

羽 四十八 三分益一爲六十四上生角

管子之法先自宮始而三分益一太史之法先自宮始而三分損一此其異也然其五轉而窮不可復生則二

法皆同故止有五音未有六音後之言律者乃欲強移此法冒之於十二律而可得乎夫以九九之數三分損益其勢必五轉而窮乃欲破寸析分劈釐裂毫屈指於微塵之數焦心於不盡之筭以成此十二律相生之法而後息焉斯何故也

辨十二律無上下相生之法

呂氏春秋黃鍾生林鍾林鍾生太簇大簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鍾大呂大簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下○淮南子云黃鍾位子其數八十一主十一月下生林鍾林鍾之數五十四主六月上生大簇大簇之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鍾應鍾

之數四十二主十月上生蕤賓蕤賓之數五十六主五
月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷
則之數五十一主七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主
二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲
呂之數六十主四月極不生○京房六十律相生之法
云應鍾上生蕤賓蕤賓上生大呂節○鑪案呂氏淮南
之法從之者京房也其法以律數多少爲之序次故蕤
賓上生大呂也義詳下

史記律書

生鍾分

子一分丑三分節

亥十七萬七千一百

四十七分

卽黃鍾之實

六萬五千五百三十六

卽中呂之實

術曰

以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法○
漢書律歷志云黃鍾參分損一下生林鍾參分林鍾益
一上生太簇參分太簇損一下生南呂參分南呂益一
上生姑洗參分姑洗損一下生應鍾參分應鍾益一上
生蕤賓參分蕤賓損一下生大呂參分大呂益一上生
夷則參分夷則損一下生夾鍾參分夾鍾益一上生
射參分射損一下生中呂陰陽相生○蔡邕云陽生
陰爲下生陰生陽爲上生○鑄案史記漢書之法從之
者蔡邕也其法以陽律陰呂爲之上下故蕤賓下生大
呂也

義詳下。淮南子亦有十七萬之說見
下條之末。今姑以史記爲祖以便劈破。

相生表

淮南法

本出於呂覽

漢書法

本出於律書

子黃鍾八十一

三分損一下生林鍾

上同

未林鍾五十四

三分益一上生太簇

上同

寅太簇七十二

三分損一下生南呂

上同

西南呂四十八

三分益一上生姑洗

上同

辰姑洗六十四

三分損一下生應鍾
○自此以下無以三分淮南強分之

上同○自此以下無以三分漢書強分之

亥應鍾四十二

三分益一上生蕤賓
○自此以下皆粗筭也

上同

午蕤賓五十六

三分益一上生大呂

五十六

三分損一下生大呂
○漢書無數目但云三分損益

丑大呂七十六

三分損一下生夷則

三十七

三分益一上生夷則

申夷則五十一

三分益一上生夾鍾

四十九

三分損一下生夾鍾

卯夾鍾六十八

三分損一下生無射

三十三

三分益一上生無射

戌無射四十五

三分益一上生中呂

四十四

三分損一下生中呂

巳中呂六十

極不生

三十

極不生

律呂相生之法分兩大門戶自蕤賓生大呂始

以九九八十一之數而三分損益上下相生其勢必五

轉而窮則此法可用於五音

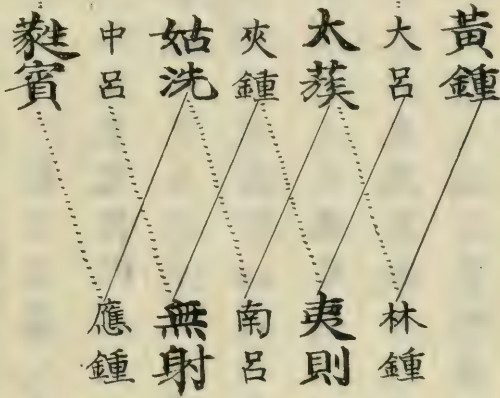
管子法

不可用於十二律乃

陽翟大賈狡獪好事竊取管氏五音相生之法冒之於律呂其自黃鍾生至姑洗理順名正渾然無病而五轉之數既窮參分之路乃塞於是窘遁慌張迷昧顛頓粗舉大數強名三分闊略羸畸不顧積差如淮南子者出矣然呂劉當時權著此法姑定十二律之次序欲其居上者數高居下者數小而已數寸之管毫釐之差不足浚爭故大綱麤分不欲細破乃太史令司馬遷本掌天官因曆筭律於是乎分毫析縷破釐裂絲遂有所謂十

七萬七千一百四十七以爲黃鍾之實者作矣○理本
不通議難相合於是鍾律相生之法分爲二門其一淮
南法所祖者呂不韋也其一漢書法所祖者太史遷也
知淮南本之呂氏者呂氏以蕤賓以上七律謂之上律
林鍾以下五律謂之下律而淮南之法大呂下生夷則
夾鍾下生無射知其法本出於呂氏也
此法所以順十二管長短之序
知漢書本之太史者淮南之法自黃鍾生至蕤賓又復
益之上生大呂故至於中呂其實爲十三萬一千七十
二太史之法自黃鍾生至蕤賓依例損之下生大呂故
至於中呂其實爲六萬五千五百三十六
律書或數今之所分

淮南子上下相生圖

凡例

下生者
上生者

漢書之法亦蕤賓下生大呂

知其法本出於太史也此法所以

明陰陽上下之分以余觀之兩法俱

謬無一可立何者淮南之法

黃鍾以來一損一益升降相

間忽自蕤賓豐用益法應鍾上生

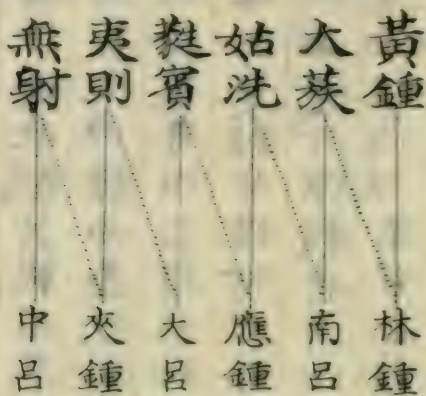
蕤賓又蕤賓上生大呂自此以降陰每

居上陽乃下生蔡元定謂呂

氏淮南以數之多寡為生之

上下律呂陰陽皆錯亂無倫

律歷志上下相生圖

二法皆

始於黃鍾
終於中呂

者誠不易之論也漢書之法

黃鍾以來一損一益生至蕤

賓不變此例下至仲呂其陰

陽升降秩然有序此則善矣

苟用此法以之製管則大呂

丑月之管短於蕤賓律 午月 夷

則申月之管長於夾鍾律 卯月

無射戌月之管長於中呂律 巳月

律其顛倒錯亂又當何如本
因製律筭此度數及其握筭

之後溺於度數頓忘律呂惟其陰陽升降損益之法是
依是靠而律之季孟管之長短都不顧恤其失豈但淮
南已哉○史遷於此兩騎雙執未有定見於是兩存其
法以備參觀其從淮南之法者名之曰律數其自為法
者名之曰鍾分蓋欲製律則用彼法生鍾則用此法楚
服秦裝思以並行不知不以製律何為生鍾鍾即是律
律即是鍾非鍾何律非律何鍾違於鍾分者無以為律
數也違於律數者無以為鍾分也淮南之法違於鍾分
謂蕤賓上生不可為律數也太史之法違於律數謂大呂以下
短細律不可為鍾分也兩法俱謬不其然乎

反長

辨律書鍾分之法不可為十二律管之實數

史記律書

生鍾分

索隱云此算術律之法

子一分

自此已下十一辰皆以三

乘之為黃鍾

丑三分二

林鍾長六寸三分少一

寅九分八

大蕤長八寸即

積實之數

卯二十七分十六

南呂

辰八十一分六十四

節

十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

漢書律歷志云太極元氣函三為一行於十二辰始動

於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得

二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四

十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二千

一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之

於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千
四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰
陽合德氣鍾於子化生萬物者也○鑪案律書十二辰
之數生鍾本算法也茲開列于左

子一分黃鍾者為三分損益以生鍾律此下皆以三乘之為三倍之數

丑三分寸二林鍾長六寸得黃鍾三分之二者林鍾也○黃鍾長九

寅九分寸八得黃鍾九分之二者太簇也○太簇長八

卯二十七分也○南呂長五寸三分得黃鍾二十七分之十六者南呂

辰八十一分姑洗也○姑洗長七寸一分得黃鍾八十一分之六十四者

巳二百四十三分應鍾長四寸六分此數者應鍾也○

千七百二十九分

實長六百一十二。得此數者，疑實也。疑

未二千一百八十七分

記一千二十四。大呂已下與史

申六千五百六十一分

四千九十六。不合

酉一萬九千六百八十三分

八千一百九十二

戌五萬九千四十九分

三萬二千七百六十八

亥十七萬七千一百四十七分

六萬五千五百三十六

漢書三分損益之法，蓋出於此。

鍾分者，數學也，非律學也。子一分者，三數之元也。漢書

曰：太極元氣函三為一。此有本之言，而數理之宗也。丑

數三也。三分損益，必再轉而窮。

一轉為三，又一轉三分。損一則為二，益一則為三。

四二四俱寅數九也三分損益必三轉而窮損九則為六損六則為

為四是三轉也益九則為十二益十二則為十六亦三轉也一損一益則為八亦三轉也四與十二與八皆不

謂窮也可三分所卯數二十七也三分損益必四轉而窮二十

三損之則八也三益之則六十四也一損二益則三十二也一益二損則十六也皆不可三分辰數八

十一也三分損益必五轉而窮即上管子五音相生之法或損或益必五轉而

窮故史記五音相生之法小變而亦合巳午以往其例皆然亥數十七萬

七千一百四十七也三分損益必十二轉而乃窮此所

以黃鍾之實三分損益能生十一律律既畢生其數乃

窮不可以復生也然且損益之法雖十一皆損亦十二

轉而數窮執黃鍾之實十七萬零十一皆損其末為二千四十八不可復三分亦十二轉而窮也

雖十一皆益亦十二轉而數窮

打算可得今略之

半損半益縱

橫顛倒皆十二轉而數窮故試將黃鍾之實十七萬零依史記漢書之法而損益之則中呂之實為六萬五千五百三十六其數乃窮不能三破若依淮南子法蕤賓三分益一上生大呂以至於十二轉則中呂之實為十三萬一千七十二亦其數乃窮不能三破此所謂縱橫顛倒皆十二轉而數窮也

子黃鍾之實十七萬七千一百四十七

三分損一下生林鍾

丑林鍾之實十一萬八千九十八

三分益一上生太簇

寅太簇之實十五萬七千四百六十四
三分損一下生南呂

卯南呂之實十萬四千九百七十六
三分益一上生姑洗

辰姑洗之實十三萬九千九百六十八
三分損一下生應鍾

巳應鍾之實九萬三千三百十二
三分益一上生蕤賓

午蕤賓之實十二萬四千四百十六
三分損一下生大呂

未大呂之實八萬二千九百四十四
三分益一上生夷則

申夷則之實十一萬五百九十二
三分損一下生夾鍾

酉夾鍾之實七萬三千七百二十八
三分益一上生無射

戌無射之實九萬八千三百四
三分損一下生中呂

亥中呂之實六萬五千五百三十六
極不能三破

右以史記漢書法打算者也亥數所分六萬五千五百三十六即律書本文

蕤賓下生大呂故大呂以下其實分如此

午 蕤賓之實十二萬四千四百十六三分益一上生大呂

未 大呂之實十六萬五千八百十八三分損一下生夷則

申 夷則之實十一萬五百九十二三分益一上生夾鍾

酉 夾鍾之實十四萬七千四百五十六三分損一下生無射

戌 無射之實九萬八千三百四三分益一上生中呂

亥 中呂之實十三萬一千七十二極不能三破

右以呂氏淮南法打算者也蕤賓上生大呂故大呂

以下其實分如此

蔡季通云十二律之實約以寸法則黃鍾林鍾大簇得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應鍾蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鍾無射得全絲至仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二筭其數不行此律之所以止於十二也○鑄案蔡氏前以呂氏淮南之法爲律呂陰陽錯亂無倫其詞嚴矣何於是恪遵其法無敢一毫違也夫中呂之實十三萬一千七十二者呂氏淮南之法也此法之謬先儒非不知之不如是則諸律之管或宜長而反短或宜短而反長故筭律者三分損益筭到蕤賓每覺

鐵關前阻橫走列岐火鬱雷發淩裂空中畢竟還用呂
法吾所謂兩法俱謬者不其然乎

大抵十二律之算三分損益縱橫顛倒四翻八覆皆十
二轉而數窮末學淺見操觚握筭初見此事無不拍掌
叫奇神異其說以爲律呂之妙用可配天地之玄機不
知筭家原有此理特求鍾律者取而冒之耳若於黃鍾
之實更立三倍之數名之曰白鍾之實而復用三分損
益之法則其數必十三轉而乃窮又於白鍾之實更立
三倍之數名之曰黑鍾之實而復用三分損益之法則
其數必十四轉而乃窮雖累至百層但立三倍之數則

其例皆然若悟此理豈足以鍾分之窮於中呂爲圓妙
神通之法哉學鍾律者必溺於度數往而不反譬如採
藥入山掘土覓荻偶得銀脈遂至於鑿山斷石下達黃
泉而莫之知反也豈銀是藥哉備數者樂家之孟軻樂
仁由備數也

淮南子曰十二各以三成故置一而十一三之爲積分
十七萬七千一百四十七黃鍾大數立焉○鑪案十七
萬之說亦始於淮南非司馬遷所創也上二條以司馬
遷爲祖者彼是淮南之一法

与上生大呂
之本法不合其建立門戶

自史記漢書始也

辨十二律之寸數諸說不同不可據依

史記律書

律數黃鍾長八寸七分一

作七分當十分

大呂長七

寸五分三分一太簇長七寸七分二

作七分當十分

○漢書律

曆志云黃鍾為天統律長九寸林鍾為地統律長六寸

太簇為人統律長八寸○司馬貞云漢書云黃鍾長九

寸者九分之寸也劉歆鄭玄等皆以長九寸即十分之

寸不依此法也○鋪策司馬遷於鍾分之外別立律數

之目其鍾分則蕤賓下生大呂之法也其律數則蕤賓

上生大呂之法也兩法皆不可用已見前

鄭玄周禮註

注太師

黃鍾長九寸其實一龠大呂長八寸

二百四十三分寸之一百四太簇長八寸節○通考云

鄭氏之言分寸審度之正法也

鄭說乃十分正寸

太史之言欲

其便於損益而為假設之權制也

謂生鍾分之法

蓋律管之長

以九為本上下相生以三為法而鄭氏所用正法破一寸以為十分而其下破分為釐破釐為毫破毫為絲破絲為忽皆以十為數則其數中損益之際皆有餘分雖有巧歷終不能盡是以自分而下遂不可析而直以九相乘歷十二管至破一寸以為一萬九千餘分而後略可得而記焉然亦若於難記而易差終不若太史公之法為得其要而易知也○鑪案漢書以八十一為九寸

鄭玄以九十爲九寸二說皆謬也分寸尺丈本是十數之名而乃以九分爲一寸其名不正也黃鍾九數之說本起於管子黃鍾九九之文則鄭以九十爲九寸其數不合也

通典用鄭法

律呂新書

節

夾鍾七寸四分三釐七毫三絲無射四寸

八分八釐四毫八絲仲呂六寸五分八釐三毫四絲六

忽

餘二

○通考云今依生鍾法約定分釐毫絲忽皆以

十爲九而上○鑄案蕤賓以上與律書鍾分之數可以相依至於大呂夷則夾鍾無射仲呂之數何得與鍾分相合乎如其相合大呂之管短於蕤賓矣

寸數表 史記律數

周禮鄭註

律呂新書 漢書

子 黃鍾 八寸十分一〇
即八十一

九寸〇即九十

一 九寸〇即八十

丑 大呂 七寸五分三分
一

八寸二百四十
三分寸之一百
四

六毫 八寸三分七釐

寅 太簇 七寸十分二〇
即七十二

八寸〇即八十

二 八寸〇即七十

卯 夾鍾 六寸七分三分
一

七寸二千一百
八十七分寸之
千七十五

七毫三絲 七寸四分三釐

辰 姑洗 六寸十分四〇
即六十四

七寸九分寸之
一

七寸一分

巳 中呂 五寸九分三分
二

六寸萬九千六百
八十三分寸之萬
二千九百七十四

六寸五分八釐
三毫四絲六忽
餘二筭

午
蕤賓

五寸六分三分一

六寸八十一分寸之二十六

六寸二分八釐

未
林鍾

五寸十分四〇
卽五十四

六寸〇卽六十

六寸〇卽五十

申
夷則

五寸四分三分二

五寸七分二十
九分寸之四百
五十一

五寸五分五釐
一毫

酉
南呂

四寸十分八〇
卽四十八

五寸三分寸之一

五寸三分

戌
無射

四寸四分三分二

四寸六千五百
六十一分寸之
六千五百二十四

四寸八分八釐
四毫八絲

亥
應鍾

四寸二分三分二

四寸二十七分寸之二十

四寸六分六釐

己上計寸之法厥有三部覽者詳之

律筭之必用九數本係先王之經法

第七篇

鄭亦大儒胡

乃輕違舊典以用十分正寸之數哉蓋其雜法或出於淮南或出於劉歆兩相矛盾不可據依故別勘新法自立門戶也或九或十尚未論定乃欲絜漢斛而切晉尺以考其錙銖毫忽不亦勞乎

毛氏云呂覽又有三寸三分爲黃鍾曰含少之說隋志長孫無忌謂傳稱黃帝命伶倫斷竹長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮則其說從來已久故通鑑外紀亦載劉恕稱黃帝造律呂取竹嶰溪之谷斷兩節間長三寸九分至李文利造律呂元聲竟謂黃鍾三寸九分辨舊

說九寸之誤於是另作三分損益之說橫分左右以隔八相生爲隔八正徵增十二月律爲十二協月之筭其說甚辨然則黃鍾九寸之說已不能定矣○鑄案此二說亦於圈套之中稍自裁減者也夫黃鍾何物何必三寸九分何必三分損益又何必隔八相生苟如是也何必改作

律呂新書有所謂釐法毫法絲法彭魯齋又爲毫有百秒秒有百忽等說皆本於淮南子十七萬七千一百四十七之法其法以九秒爲一絲九絲爲一毫九毫爲一釐若用此法黃鍾八十一僅可爲周尺之五寸四分一

釐四毫五絲一秒而已天下之妄其有踰於是者乎○
若以十數計之黃鍾一分卽萬秒也乘之以八十一則
八十一萬秒也若以九數計之黃鍾一分不過爲六千
五百六十一秒乘之以八十一則五十三萬一千四百
四十一秒也其視八十一萬秒其所減爲二十七萬八
千五百五十九秒合之爲寸其不爲五寸四分有奇乎
夫黃鍾止於五寸四分則無射應鍾無地可立六律之
亡久矣非大夢乎

辨十二律無娶妻生子之法

鄭玄周禮注

注太師

黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾

又上生太簇之九二節

同位者象夫妻異位者象子母

所謂律娶妻而呂生子也

○賈曰同位者謂黃鍾林鍾

俱是第一夫婦一體是象夫婦也異位者林鍾上生太

簇也故黃鍾爲天統律長九寸林鍾爲地統律長六寸

大簇爲人統律長八寸○鏞案黃鍾之配大呂也太簇

之配夾鍾也伶州鳩之言曰元間大呂曰二間夾鍾一

陽一陰各有正配六律六呂天成嘉耦無鰥無寡不可

相亂嗟乎黃鍾何苦捨此天定之妃匹而顧下漁林鍾

強名之爲妻哉夫黃鍾之下生林鍾非天地之定理也

求律數者先於胷中執三分損益之成法以臨十有一

律陰選其可生之律惟林鍾近之故遂云黃鍾生林鍾

也黃鍾之管九寸

用九數

則六寸之管必居第八然後十

二管長短之差庶或順序故遂以黃鍾下生林鍾是豈

天成自然之理哉以黃鍾而妻林鍾亂倫甚矣若如其

說黃鍾以大蕤爲子大蕤以姑洗爲子蕤賓夷則下至

無射六世相傳其序皆順獨所謂取妻之法大違常理

林鍾以南呂爲婦南呂以應鍾爲婦至於應鍾有姑無

婦乃敢以巍巍皤皤之大呂元妃屈之爲婦天下其有

是乎○又按天九地六者老陽老陰之數也參天兩地
亦有七八見易箋不必九六爲天地之數且云人統數八
豈人數八耶總屬兒戲不足辨也

鐘者之為聲也天黃鐘之下生林鐘非天地之正聲也

律者數也先於管中較三分損益之成法以隨十有二

律陰氣具可生之律惟林鐘逆之以應黃鐘生林鐘

也黃鐘之管九寸用九則六寸之管必居第八律後十

二管長短之差故或順序較逐以黃鐘下生林鐘是也

天法自然之理哉以黃鐘而求林鐘亂倍其大若九其

說黃鐘以九為子大族以七為父此乃自然之理也

真朴煥然非雕飾所及也

亦謂此為自然之理也

其聲也又非天黃鐘之聲也

